

وحی و کاربردهای قرآنی آن

حسام الدین خلعتبری*

عضو علمی گروه معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

(تاریخ دریافت: ۸۹/۶/۲۵، تاریخ تصویب: ۸۹/۸/۱۵)

چکیده

وحی در لغت به معنای اشاره، نوشتن، کلام پنهان، ... و هرچیزی است که به دیگری القا می‌کنند به هر شکلی. با توجه به صحبت لغتشناسان، انتقال پنهانی تقریباً در همه موارد مشترک است. به نظر می‌رسد سرعت معنای مطابقی وحی نمی‌باشد. در قرآن واژه وحی و مستقاش بیش از 70 بار به کار رفته که در تمام موارد آن، به نحوی انتقال پنهانی نهفته است. موارد کاربرد وحی در قرآن به لحاظ معنایی، تقدیر قوانین و سنن الهی در جهان هستی (فصلت: ۱۲؛ زلزله: ۶-۵) و هدایت غریزی و... می‌باشد. وحی رسالی شایع ترین کاربرد قرآنی وحی است. در آیه ۵۱ سوره شوری، وحی در معنای اخص از ارتباط رسالی آمده است. تعریف حقیقی وحی نیازمند تجربه پیامبرانه است، لذا دیگران از درک آن ناتوانند. در تعریفی جامعه، وحی ارتباط ویژه خداوند با پیامبران، از راههایی که آیات قرآن بر آن دلالت دارد (فرشته، مستقیم، ورای حجاب و در قالب گفتار یا نوشтар و...)، می‌باشد؛ وحی در این معنا مافوق آگاهی عادی بشر(حس، عقل، تجربه عرفانی) و مفرون با عصمت انبیاست و نظیری در غیر آنان ندارد؛ از این‌رو، شنودهای غیبی امامان(ع) وحی اصطلاحی دانسته نمی‌شود. از موارد کاربرد وحی در قرآن استفاده می‌شود که: معنای جامع وحی، همان «القای پنهانی» است. اصطلاح خاص وحی رسالی در قرآن اخص از مفهوم لغوی، و اصطلاح عام وحی رسالی، متمایز از یا متعارض با دیگر کاربردهاست.

کلیدواژه‌ها: وحی در لغت، کاربرد قرآنی، وحی در اصطلاح، وحی تسدیدی، وحی رسالی

*. E-mail: khalatbari_l@yahoo.com

مقدمه

بی تردید یکی از ارکان اصلی ادیان الهی، وحی آسمانی است، زیرا پیامبران تعالیم آسمانی خود را از طریق وحی دریافت می کنند و اگر وحی نباشد، ارتباط انسان با خداوند عالم قطع خواهد شد. همین طور اگر وحی به نحوی تفسیر گردد که اساساً از حفاظت لازم برخوردار نباشد، اساساً اثربخش نخواهد بود، چون ضمانت لازم جهت عمل را در خود ندارد؛ ازین‌رو، بحث از وحی جایگاه شایسته‌ای دارد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی لغوی و اصطلاحی وحی، کاربردهای قرآنی آن مورد تحقیق قرار گیرد تا این رهگذر، ضمن دریافت تعریف مناسبی از وحی رسالی قرآن، سؤال اصلی (نسبت وحی رسالی با مفهوم لغوی و کاربردهای قرآنی) نیز پاسخ داده شود. در مسیر این بررسی به سؤال‌های فرعی نیز توجه می‌شود؛ از آن جمله: آیا در مفهوم وحی، سرعت اخذ شده است یا اینکه رکن رکین در مفهوم وحی، القای پنهانی است؟ و

وحی در لغت

لغتشناسان برای واژه وحی تعریف‌های متعددی ارائه کرده‌اند که مواردی بیان می‌شود:

1. ابن‌فارس: ریشه اصلی وحی بر القای پنهانی دانش و غیر آن دلالت دارد. وحی به معنای اشاره، نوشتن، رسالت و هر چیزی است که به غیر القا شود تا او بفهمد. تمام استعمال‌های وحی به این معنا بازمی‌گردد^۱ (ابن‌فارس، 1404: ج. 6، 93).
2. ابن‌منظور: وحی عبارت است از اشاره، نوشتن، رسالت، الهام و سخن پنهانی و هر چیزی که به دیگران القا می‌شود^۲ (ابن‌منظور، 1408: ج. 15، 379).
3. طریحی: «وحی» الهام انداختن در دل و یاددادن است بر وجهی که کسی دیگر از آن آگاهی پیدا نکند (طریحی، 1416: ج. 3، 1916).
4. فراهیدی: وحی، نوشتن، اشاره، پیام، الهام، کلام پنهان^۳ (فراهیدی، بی‌تا: ج. 3، 1932).
5. فیروزآبادی: وحی، اشاره، نوشتن، نامه رسالت، الهام، کلام خفی و پنهانی و همه آن چیزی که به غیر القا می‌شود (فیروزآبادی، 1420: ج. 2، 1758).
6. فیومی: وحی، اشاره، رسالت، نوشتن و هر چیزی که به دیگری القا می‌شود تا بداند آن را^۴ (فیومی، بی‌تا: ماده «وحی»).
7. ابن‌اثیر: وحی در حدیث، بهوسیله کتابت، اشاره، رسالت، الهام و سخن‌گفتن مخفی واقع می‌شود^۵ (ابن‌اثیر، بی‌تا: ج. 163، 5).

8. جوهری: وحی را اشاره، نوشتن، رسالت، کلام مخفی و هر چیزی که به دیگری القا کند به هر شکلی. وحی: سرعت؛ وحی بر وزن فعیل است: سریع؛ گفته می‌شود موت وحی^۶ (جوهری، بی تا: ج 3، 2519).

9. راغب اصفهانی: وحی به معنای اشاره سریع است. چون در معنای آن سرعت اخذ شده است می‌گویند: امر وحی. گاهی با رمز انجام می‌گیرد گاهی با صدا بدون ترکیب و گاهی با اشاره به بعضی از اعضای بدن و گاهی با نوشتن⁷ (راغب اصفهانی، 1412: ذیل کلمه «وحی»).

با توجه به تعریف‌های لغتشناسان از وحی، انتقال پنهانی تقریباً در همه موارد مشترک است و فقط راغب اصفهانی معنای آن را اشاره سریع دانسته است؛ جوهری هم بعد از بیان لفظ «سرعت»، مثالی را بیان می‌کند: موت وحی یعنی مرگ سریع؛ سپس جمله‌ای می‌گوید که از آن القای پنهانی هم استفاده می‌شود: وحی هر چیزی است که به سوی غیرش القا می‌شود، به هر شکلی (مخفي یا آشکار).

برخی «ویژگی مخفیانه بودن و سرعت را در معنای وحی ذکر کرده‌اند. عرب به مرگ سریع می‌گوید «موت وحی». این ویژگی که در اصل وضع وجود نداشته چه بسا در استعمال عرب رخداده است و در اثر کاربرد قید (سرعت) در بعضی موارد، ویژگی دیگر (مخفیانه بودن) نیز به آن اضافه شده است چراکه عموماً القاء و اشاره‌ی سریع از غیر مشارالیه مخفی می‌ماند»⁸ (معرفت، 1367: ج 1، 25-26).

به نظر می‌رسد معنای «سرعت»، معنای مطابقی وحی نمی‌باشد، زیرا همان‌طوری که خواهد آمد، در تمام کاربردهای قرآنی وحی، نه انتقال سریع، بلکه انتقال پنهانی در نظر است. اگر معنای اصلی «وحی» اشاره سریع می‌بود، بایستی در تمام کاربردهای آن در نظر گرفته می‌شد. اشاره سریع را بدین جهت «وحی» گویند که در آن مطلب، پنهانی انتقال می‌یابد؛ ولی باید توجه کرد که درست است که هر انتقال سریعی پنهانی است، ولی هر انتقال پنهانی‌ای سریع نیست (کریمی، 1386: 20)، چون سرعت از لوازم بعضی از انتقال‌های پنهانی می‌باشد، نه مقوم مفهوم آن. مرحوم علامه طباطبائی بعد از بیان استعمال‌های واژه وحی، بیانی از «سرعت» در گفتارش مشاهده نمی‌شود، بلکه آنچه از کلام او استفاده می‌شود این است که وحی همان القای محترمانه و خفی است که سرعت یا کنندی نقشی در آن ندارد⁹ (طباطبائی، 1411: ج 12، 293).

مرحوم طبرسی نیز معتقد است «ایحاء» القای پنهانی به دیگری است (طبرسی، 1408: ج 12، 746). بعضی دیگر در وحی دو عنصر را دخیل دانسته‌اند: خفا و پنهانی، سرعت و تنیدی؛ و این مطلب را وجه جمع بین اقوال لغتشناسان دانسته‌اند و

کلامی از اندیشمند مسلمان شیخ مفید را شاهد گفتار خود قرار داده‌اند (مجموعه مقالات همایش وحی‌شناسی، 1388: 20). ولی با توجه به آنچه گفته شد، عنصر اصلی وحی همان القای پنهانی است. کلام شیخ مفید نمی‌تواند شاهد گفتار آنها باشد، که فرموده است: «عنصر اصلی «وحی» همان حالت خفا و پنهانی آن است در حالی که «سرعت و تندی» عنصر دوم آن است» (همان).

روشن است که سخن در عنصر اصلی و امر مقوم وحی است، و این کلام شیخ، مؤید نظری است که بیان شد؛ علاوه بر اینکه شیخ مفید در تصحیح الاعتقاد خود در تعریف وحی سخنی از سرعت ندارد¹⁰ (مفید، بی‌تا: 56). بر همین اساس است که می‌توان سخن بعضی از مفسران اهل سنت را نیز نادرست دانست: «اصل «وحی» به معنای اشاره‌ای سریع است. «وحی» را بدان جهت «وحی» می‌گویند که با سرعت انجام می‌گیرد». همین مفسر در تنظیری برای سرعت می‌گوید: «وحی عین فهمیدن و عین فهماندن و عین فهمیده شدن است» (بروسوی، 1405: ج 6، 344). این تنظیر نیز معنای محصل و مستفادی جز اینکه حقیقت وحی امری رمزوار است - که ما هم به آن معتقدیم - ندارد؛ زیرا:

اولاً: بحث زمان و بالطبع سرعت و کنندی در حقیقت وحی مطرح نیست، چون وحی حقیقتی از عالم مجردات است.

ثانیاً: اگر فرض کنیم سرعت اخذ شده، با توجه به گزارش‌های تاریخی، وحی همراه با زمان نه چندان سریع بوده است، چون در وحی مستقیم که حالت غشیه به حضرتش عارض می‌گشت، پیامبر حقایقی مربوط به واقعه و حادثه پیش‌آمده یا معارف دیگر دریافت می‌کرده است. در وحی غیرمستقیم و توسط فرشته، آن گونه که در اخبار آمده، حتی فرشته وحی در مقابل حضرت با دو زانوی ادب می‌نشست و حقایق را القا می‌کرد؛ پس سرعت در این قسم نیز مشاهده نمی‌شود.

ثالثاً: از لغت‌شناسان، جز «راغب»، کسی متعرض معنای سرعت نشده است. هرچند جوهری در یکی از کاربردها سرعت را ذکر می‌کند، ولی از جمله «وحی هر چیزی است که به سوی غیرش القا می‌شود به هر شکلی (مخفى یا آشکار)»، استفاده می‌شود که او سرعت را رکن وحی نمی‌داند. به هر حال، این استفاده‌ها مبنی بر اجتهادات ایشان است. روشن است که دریافت سریع حقایق می‌تواند مربوط به آمادگی روحی پیامبر باشد.

رابعاً: در تمام کاربردهای قرآنی وحی - چنان‌که خواهد آمد - نه انتقال سریع، بلکه انتقال پنهانی در نظر است.

بنابراین، در مجموع می‌توان یافت که در واژهٔ **وحی**، گونه‌ای القای پنهانی مورد توجه می‌باشد، که علاوه بر **وحی آسمانی**، شامل سایر کاربردها نیز می‌شود.

تعریف اصطلاحی

تعریف حقیقی از **وحی** برای بشر عادی ممکن نیست، زیرا **وحی** نبوی پدیده‌ای فراتبیعی و خارج از قلمرو ابزارهای عمومی معرفت بشری است؛ از این‌رو تا کسی در آن موقعیت قرار نگرفته و تجربهٔ پیامبرانه را درک نکرده باشد، از راز و رمز این حقیقت آگاهی ندارد و نمی‌تواند دربارهٔ **وحی** تعریف حقیقی ارائه دهد. مرحوم علامه طباطبائی در این‌باره می‌گوید: «**وحی** شعور و درک ویژه‌ای است در باطن پیامبران، که درک آن جز برای آحادی از انسان‌ها که مشمول عنایات الهی قرار گرفته‌اند ممکن نیست» (طباطبائی، بی‌تا، ب: ج 2، 159).

تعریف‌های دیگر

1. **وحی** عبارت است از تعلیم خداوند متعال امور دین را به پیامبرانش به‌وسیلهٔ فرشتگان (فرید وجدی، بی‌تا: ج 10، 707). این تعریف، تعریف به اخص است، زیرا **وحی** به غیرفرشتگان نیز هست.

2. رشیدرضا می‌گوید: گفته‌اند **وحی** اعلام خداوند متعال، حکم شرعی را به یکی از پیامبران است، ولی من (رشیدرضا) آن را این‌گونه تعریف می‌کنم؛ یک نوع عرفان است که شخص در نفس خودش آن را می‌یابد و یقین دارد که از جانب خداوند است، با واسطهٔ یا بدون واسطه. **تعریف سنتی** (اول) او می‌تواند صحیح باشد ولی کامل نیست، و تمام قیدها در آن ذکر نشده است؛ در تعریف خودش هم **وحی** را یک نوع عرفان نفسانی دانسته است که باید گفت **وحی**، عرفان و شهود نفسانی اصطلاحی نیست، زیرا **وحی** رابطه‌ای آن‌سویی است ولی عرفان و نمودهای آن، رابطه‌ای این‌سویی است. **وحی** رسالی امری موهوبی است، ولی کشف و شهود عرفانی امری بشری است که نیازمند تعلیم و ریاضت می‌باشد. فرق‌های دیگری نیز وجود دارد که نیازمند مقاله‌ای مستقل می‌باشد.

3. تجلی غریزهٔ شعور باطنی انسان (نظر اقبال لاهوری)، تعریف درستی نیست، زیرا اولاً این نوع **وحی**، دیگر اختصاص به انبیا ندارد (تعریف به اعم)؛ و ثانیاً غریزهٔ و

احساسات، از قوّه عقلیه ضعیفتر است؛ بنابراین، مقام عقل از وحی بالاتر می‌شود (مطهری، 53: 1375).

4. تجربه دینی بودن وحی به نحوی که پیامبر می‌بیند گویا کسی نزد او می‌آید ... (سروش 1385: 57)، دارای لوازم باطلی است که در جای خود قابل بحث می‌باشد.

همان‌طوری که مشاهده شد، این تعریف‌ها یا جامعیت لازم را ندارند و یا از حقیقت وحی نبوی بیگانه‌اند. شرح مفصل ایرادها نیازمند مقاله‌های جداگانه است. بعضی از اندیشمندان، تعریف خوبی ارائه داده‌اند: وحی در اصطلاح، عبارت است از: تفہیم ویژه یک سلسله حقایق و معارف از جانب خداوند به انسان‌های برگزیده (پیامبران)، از راهی غیر از طرق عادی معرفت (تجربه، عقل، شهود عرفانی)، برای ابلاغ به مردم و راهنمایی آنان (سبحانی، 1409: ج 3؛ معرفت، 1367: ج 1؛ 128: ج 51.1).

تعریف جامع‌تر از وحی: وحی ارتباط ویژه خداوند با پیامبران از راه‌هایی است که آیات قرآن بر آن دلالت دارد (فرشته، مستقیم و ...). این «وحی» مافق آگاهی عادی بشر (حس، عقل، تجربه عرفانی) است و مقرن با عصمت انبیاست، و نظریه‌ی هم در غیرپیامبر ندارد - از این‌رو در مورد امامان معصوم (ع) معتقدیم که آنان کلام غیبی فرشتگان را می‌شنوند ولی مفسران و محدثان و متکلمان به‌اتفاق آن را «وحی» اصطلاحی نمی‌گویند، بلکه این شنودها «وحی» تصدیقی و تأکیدی است. این تعریف، هماهنگ با اصول تفکر اسلامی و قرآن و گونه‌های متعدد از به کارگیری این واژه در آن، یعنی همان وحی اصطلاحی (وحی رسالی)، است. در اصطلاح قرآنی، وقتی وحی را به خدا نسبت می‌دهند، وحی بر پیامبران (وحی رسالی) در نظر است.

کاربردهای قرآنی وحی

قرآن کریم وحی را در معنای لغوی آن، اعم از وحی نبوی به کاربرده است. واژه «وحی» و مشتقاش به صورت اسم و فعل بیش از 70 بار در قرآن آمده است. وحی کننده گاه خدا (انفال: 12) و گاه انسان (انعام: 112) و گاه شیطان (انعام: 121) است. از اشرف مخلوقات تا جمادات (زلزال: 4-5) از وحی الهی برخوردارند، و گیرنده وحی در برخی آیات، پیامبر خداست و در مواردی دیگر، انسان‌های غیرپیامبر، زنبور عسل، آسمان یا زمین. در تمام این موارد، به نحوی انتقال پنهانی نهفته است که به ریشه لغوی و اصلی این واژه برمی‌گردد.

موارد کاربرد وحی در قرآن به لحاظ معنایی از این قرارند:

1. تقدیر قوانین و سنن الهی در جهان هستی

آیاتی که بر این معنا (وحي به معنای تقدیر) دلالت دارند عبارتند از:

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَ زَيَّنَا السَّمَاوَاتِ الْدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ حِفْظًا ذِلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (فصلت: 12): پس آنها (آسمان) را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید و در هر آسمان کار آن (آسمان) را «وحي» (و مقرر) فرمود و آسمان پایین را با چراغ‌هایی زینت بخشیدیم و (با شهاب‌ها از رخنه شیاطین) حفظ کردیم. این است تقدیر خداوند مقتدر و دانا.

در اینکه مقصود از «وحي» در آیه شریفه چیست، دو گونه می‌شود معنا کرد:

الف. خداوند متعال، جهان بالا را با اندازه دقیق و نظم خاص پدید آورد و سنت‌هایی را مقرر کرد و این جهان، مانند یک موجود آگاه، وظایف خود را دقیق، صحیح و کامل انجام می‌دهد.

ب. جهان محسوس، آگاه و بیناست، هرچند ما آن را ناگاه و نابینا بدانیم. درواقع آیه فوق، تفسیر این آیه شریفه است: **وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْهَمُونَ تَسْبِيحةَهُمْ** (اسراء: 44): چیزی نیست مگر اینکه خداوند را می‌ستاید ولی ستایش آنها را نمی‌فهمید. بعضی از مفسران، این معنا را مناسب با تفسیر آیه شریفه دانسته‌اند. «جهان آگاه و بیناست و شنو. با آموزش مخفی و سریع «وحي» تکالیف لازم را از عالم غیب فراگرفته و وظیفه خود را ادا می‌کند. قرآن در این زمینه نمونه‌هایی از عالم هستی را برای ما ارائه می‌کند تا نشان دهد که عالم آگاه و بیناست، هرچند انسان آن را بی‌شعور می‌داند» (سبحانی، 1411-1409: ج 1، 84). اما به نظر می‌رسد معنای نخست برای تفسیر آیه مناسب‌تر است؛ خصوصاً اینکه بعضی روایات هم مفاد همین معنا را تأیید می‌کند؛ از جمله از امام رضا (ع) روایتی رسیده است که فرمودند: «وَ أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا فَهَذَا وَحْيٌ تَقْدِيرٌ وَ تَدْبِيرٌ» (قمی، بی‌تا: ج 6، 263، مجلسی، 1403: ج 54، 60): «در هر آسمانی فرمان متعلق به آن آسمان را تقدیر و تدبیر کرد و این همان وحی تقدیر و تدبیر است».

مرحوم علامه معنای دیگری را مطرح می‌کند که خطاب او به موجودات شعورمند جهان است: «در هر آسمانی فرمان متعلق به آن آسمان را به فرشتگان اهل آن [آسمان] وحی کرد» (طباطبایی، بی‌تا، ب: ج 17، 369).

به نظر می‌رسد اگر وحی را در اینجا مطلق تقدیر و اندازه‌گیری امر جهان امکانی بدانیم، مطلوب‌تر باشد، زیرا این تفسیر، تمام تفاسیر سابق و نیز تفسیرهای دیگر - مانند آفرینش

موجودات آسمانی همچون فرشتگان، فرمان دادن آنچه می‌خواهد در آسمان، وحی وظایف عبادی اهل آسمان‌ها - را در درون خود دارد (طبرسی، 1408: ج 9 و 10). و نیز از آنجاکه تقدیر الهی نسبت به جهان، هم وجود و هم امر فرشتگان را در مراتب خاص خود رقم می‌زنند و هم آگاهی موجودات مادون را و وظایف هر یک از موجودات اهل آسمان را مشخص می‌نماید و در تمام این موارد، تفهیم و القای خفى در نظر است. شاهد این تفسیر، روایت سابق است که ترجمان قرآن کریم می‌باشد و نیز روایت حضرت علی (ع) که «وحی» را تقدیر شمرده‌اند (مجلسی، 1403: ج 18، 254 و ج 16، 93، حدیث 28).

بنابراین، براساس روایات، «وحی» در این آیه نورانی، بر تقدیر الهی در هستی دلالت می‌کند. شاید وجه کاربرد وحی در معنای تقدیر الهی در هستی، این باشد که خداوند سنت‌ها و نظام مورد نظر خود را به گونه‌ای در آسمان‌ها و زمین قرار داده که برای غیراندیشمند چندان آشکار نیست و پنهان (وحی) است و فقط با دقت و تأمل عالمانه می‌توان بدان‌ها پی برد.

إِذَا زُلْزَلتُ الْأَرْضُ زُلْزَلَهَا ... وَ قَالَ إِلِّي إِنْسَانٌ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدَّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (زلزله: 1-5): آنگاه که زمین به لرزش شدید خود لرزانیده شود ... انسان گوید: زمین را چه شده است؟ آن روز است که زمین خبرهای خود را بازگوید، زیرا پروردگارت به او «وحی» کرده است.

این آیه نیز معنای تقدیر الهی برای بخشی از هستی (زمین) را بیان می‌کند و با تفسیر دوم آیه اول نیز هماواز است؛ به این معنا که آسمان و زمین، شعوری را که خداوند از اول خلقت به ایشان داده، حفظ می‌کنند و هنگامی که روز قیامت فرارسد، با فرمان «وحی» خداوند، آنچه را جمع‌آوری کرده‌اند بازمی‌گویند. این آگاهی در پرتو «وحی» خداوند و تقدیرش که کیفیت آن بر ما «پنهان» است به زمین القا شده است.

2. هدایت غریزی

در آیاتی از قرآن کریم، از «هدایت غریزی حیوانات» به وحی تعبیر شده است: و أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ مِنْ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ ... (نحل: 68): پروردگارت به زنبور عسل «وحی» (الهایم غریزی) کرد که از کوهها و از برخی درختان و از نقاط مرتفع خانه‌هایی برای خود درست کن...

این وحی، همان غریزه‌ای است که خداوند به زنبور عسل به نحو رمزی و پنهانی القا کرده است و چند مرحله دارد: اول، خانه‌سازی با شکل خاص هندسی(شش‌ضلعی) در مکان مناسب؛ دوم، تهیهٔ غذای مناسب از گل‌های معطر و مکیدن شیرهٔ درختان؛ سوم، جست‌وجو برای یافتن غذا؛ و چهارم، تولید شهد شیرینی که شفا و درمان است. دلیل کاربرد «وحی» در مورد این نوع فهماندن، پنهانی بودن آن است.

3. الهام و آگاهی قلبی

قرآن واژهٔ «وحی» را به معنای الهام(القای معنا به قلب) نیز به کار برده است:
- وَأُوحِيَنَا إِلَى أُمٍّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ قَالَ قِيهِ فِي الْيَمِّ (قصص: 7): و به مادر موسیٰ وحی کردیم که او را شیر ده، پس چون بر او بیمناک شدی، او را در دریا(ی نیل) بیفکن.

به تعبیر بعضی از مفسران، وحی در این آیه، سروش غیبی است که انسان منشأ آن را نمی‌داند؛ بهویژه در حال اضطرار که گمان می‌برد راه به جایی ندارد، ناگهان درخششی در دل او پدید می‌آید و راه را بر او روشن می‌سازد. این پیام راهگشا، همان سروش غیبی است (معرفت، 1381: 21).

- قرآن همچنین دربارهٔ حواریون می‌فرماید: **وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ^{۱۱} أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ** (مائده: 111): به حواریون [حضرت عیسی] «وحی» کردیم که به من(خداوند) و پیامبرم ایمان بیاورید، گفتند آوردم و گواه باش که ما مسلمانیم.

وحی در این آیه را در معانی زیر به کار برده‌اند:
 الف. وحی به حواریون بهواسطهٔ عیسی (ع) بوده است (طبرسی، 1408: ج 3 و 4، 263).
 ب. خداوند با ارائهٔ نشانه‌های خود به حواریون، ایمان به خود و پیامبران را به آنان عرضه و تلقین کرد (همان).

ج. حواریون، پیامبر بودند و وحی در آیهٔ شریفه، وحی نبوی است.

د. وحی در آیه، همان الهام(القای به قلب، سروش غیبی) است.

مرحوم علامه معنای سوم را در ذیل آیهٔ شریفه، به عنوان «بل ربما دل ...»¹² (طباطبایی، 1411: ج 3، 236) می‌پذیرد، ولی در ذیل آیهٔ 111 سورهٔ مائده، ضمن ارجاع بحث به آیهٔ 52 آل عمران، در ذیل روایتی از امام باقر (ع)، معنای چهارم¹³ را مطرح می‌کند (طباطبایی، 1411: ج 6، 222؛ عیاشی، بی‌تا: ج 1، 350). البته با توجه به اینکه

ایشان در ادامه آیه 52 آل عمران مسئله فرقه‌ای نبی و رسول و محدث را طرح می‌کنند، به نظر می‌رسد حواریون را که به نظر ایشان در قرآن تنها به مصاحبان عیسی اطلاق شده است (طباطبایی، 1411: 235)، نبی می‌دانند. اما در آیه شرife مورد بحث هم هرچند کلمه وحی به کار برده شده است ولی با توجه به اینکه دلیلی بر پیامبری تمام حواریون نداریم، این آیه در وحی به معنای رسالی، ظهور ندارد.

دلیل قاطعی بر اینکه مرحوم علامه، نبی را در معنای عام که شامل محدث هم شود به کار برده باشد، و یا ایرادی در روایت دیده باشد - که ظاهراً اشکال سندي یا دلالی در روایت بیان نکرده‌اند - یافت نشد؛ اما با توجه به آنچه در عهد جدید آمده است، حضرت عیسی شمعون پطرس را - که نخستین و بزرگ‌ترین ایمان‌آورنده به او (انجیل متی: 4/18؛ انجیل مرقس: 1/16؛ انجیل لوقا: 5/8) و بزرگ‌ترین حواری آن حضرت است - به جانشینی در امور ظاهري و معنوی منصوب کرد:

«به تو می‌گوییم که تو پطرس هستی و من بر این صخره(پطرس) کلیساي خود را بنا می‌کنم ... کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو می‌دهم، آنچه را تو در زمین منع کنی در آسمان من نوع خواهد شد» (انجیل متی: 16/18-19). «پس از گوسفندان من پاسداری کن ... گوسفندان مرا خوارک بده» (انجیل یوحنا: 21/15-17).

از این دو فقره به دست می‌آید که حضرت عیسی رهبری امت مسیحی و مرجعیت دینی و نیز مطابق فقره اول، احتمالاً ولایت تکوینی را به پطرس واگذار کرد. نیز از کتاب اعمال رسولان به دست می‌آید که پطرس رهبری امت مسیحی و ... را بر عهده داشت (اعمال رسولان 1/15-26، 2/14-26، 3/11-15، 4/1-3، 42) و مانند عیسی معجزه می‌کرد و بیماران را شفا می‌داد (سلیمانی اردستانی، 1381: 51)¹⁴. از این گزارش به دست می‌آید که ظاهراً بعضی از حواریون دارای جایگاه نبوت بوده‌اند. در گزارشی دیگر، این ارتباط ربانی را به نحو عمومی‌تری می‌یابیم:

«دوازده شاگرد عیسی، این بار همراه با مریم، مادر وی، در اورشلیم گرد آمدند و برای آگاهی یافتن از وظیفه خود به نیایش پراختند ... آنها در این روز(عید گلریزان یهود) به طور کامل و دسته‌جمعی عمل روح خدا(روح القدس) را در مورد خود تجربه کردند و دریافتند که قدرت روح خدا(روح القدس) در ایشان حلول کرده و آنان از وی پر شدند. در این هنگام آنان سکوت خود را شکستند و پطرس، رهبر گروه برخاست و به مژده‌دادن آغاز کرد» (میشل، 1377: 62).

بنابراین، از کل مطالب ذکر شده به دست می‌آید که احتمال پیامبری‌دن بعضی از حواریون و در عین حال، دریافت الهام و سروش غیبی تمام آنها، خالی از وجه نمی‌باشد؛ و این معنا مفاد

کلام مرحوم علامه را به شکل موجبه جزئیه (پیامبری بعضی) تقویت می‌کند؛ و الهام به حواریون را نیز اثبات می‌کند که ظاهر آیه شریفه مورد بحث است؛ از این‌رو، «وحی» در آیه مورد بحث، در همان الهام که به معنای القای پنهانی است ظهور دارد که مطابق با روایت هم می‌باشد.

شایان ذکر است آیات دیگری نیز در قرآن وجود دارد که بر الهام برای «انجام یک عمل» دلالت دارد؛ از جمله سوره مؤمنون آیه 27، شعراء آیه 52، اعراف آیه 160 و یوسف آیه 15؛ که به ترتیب، به وحی به حضرت نوح راجع به ساختن کشتی، وحی به موسی (ع) مبنی بر تصمیم‌گرفتن و خارج‌کردن بنی اسرائیل از مصر و یا کوبیدن عصا بر سنگ و وحی به حضرت یوسف (ع) در مورد نقشه‌کشی برادرانش برای قتل او، اشاره دارند.

4. پیام الهی به فرشتگان

قرآن می‌فرماید: **إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أُنِي مَعَكُمْ فَتَبَّعُوا الَّذِينَ آتَيْنَا** (انفال: 12): هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی (پیام) کرد که من با شما هستم، پس آنان را که ایمان آور دند، استوار سازید.

5. القای شیطانی

قرآن می‌فرماید: **وَكَذِلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوَحِي بَعْضُهُمْ إِلَيْهِ بَعْضِي زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا** (انعام: 112): و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطان‌های انسانی و جن قرار دادیم که بعضی از آنان به بعضی دیگر برای فریب سخنان آراسته القا می‌کنند.

و از همین قبیل است آیه 121 سوره انعام: **وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَوْخُونَ إِلَى أُولِيَّ أَهْمِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ...**؛ که بر وحی (القای) شیاطین به دوستان خود برای مجادله کردن با پیامبر (ص) و ... دلالت دارد.

بنابراین، قرآن وسوسه شیطان و القای سخن او بر انسان را «وحی» می‌نامد. «شیطان‌های بشری می‌کوشند تا دیگران به گمراه کردن توسط آنان آگاه نشوند و شیطان‌های جن بدون آشکارشدن و استفاده از الفاظ آنچه می‌خواهند به دیگران انتقال دهند» (طبرسی، ج 3 و 4، 1408: 545). قرآن در این خصوص می‌فرماید: **إِنَّهُ يَرَأُكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ ...** (اعراف: 27): او (شیطان) و دارودسته‌اش شما را از جایی

که شما نمی‌بینید می‌بینند؛ یعنی «آنها با دقیق و پنهانی تمام، انسان را به بدی‌ها و شقاوت امر می‌کنند بدون اینکه قوای ادراکی انسان تشخیص دهد» (طباطبایی، بی‌تا، ب: ۷۲، ۸).

6. اشاره

قرآن واژه وحی را برای «اشاره» نیز به کار برده است: **فَخَرَجَ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ الْمُخْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا** (مریم: ۱۱): پس، از محراب بر قوم خویش درآمد و با اشاره به آنان فهماند که صحیح و شام [خدا را] تسبیح گویند.

آیه شریفه در مورد حضرت زکریا (ع) و بشارت‌دادن ایشان به فرزندش یحیی (ع) می‌باشد که او نشانه‌ای طلب کرد. در پاسخ به این درخواست، سه روز زبان او جز به تسبیح خداوند بند آمد و مجبور شد مقصودش را با اشاره به قوم خود بفهماند.

و از همین زمرة است آیه ۴۱ سوره آل عمران که از «وحی» تعبیر به «رمز» کرده است: **قَالَ رَبُّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آتِكَ أَلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أُمَّاَمٍ إِلَّا رَمْزاً وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكَارِ**: گفت: پروردگار، برای من نشانه‌ای قرار ده، فرمود: نشانه‌ات این است که سه روز با مردم، جز به اشاره سخن نگویی و پروردگارت را بسیار یاد کن و شبانگاه و بامدادان آلو را] تسبیح گوی. این آیه قرینه است بر اینکه در آیه پیشین(مریم: ۱۱) «وحی به معنای بیان رمزی و اشاره‌ای است که بیشتر با لبها و در مواردی با ابوه، چشم یا دست صورت می‌گیرد»^{۱۵} (طباطبایی، بی‌تا، ب: ۲۰۷)، و چون بیان اشاره‌ای و رمزی به گونه‌ای است که همه کس متوجه آن نمی‌شوند، آن را وحی خوانند.

7. فرستادن روح بر پیامبران

قرآن از هیئت فعلی وحی برای فرستادن روح بر پیامبر اکرم (ص) استفاده کرده است: و **كَذِيلَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أُمْرِنَا مَا كُنْتَ تَنْدِيرِي مَا الْكِتَابُ وَ لَا إِيمَانُ وَلَكِنْ جَعْلُنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** (شوری: ۵۲): همین - گونه روحی از امر خود را [ایه صورت قرآن] به تو وحی کردیم [یا این گونه ما قرآن را با روحی از جانب ما]^{۱۶}، [اوگرنه] تو نمی‌دانستی کتاب و ایمان چیست؟ ولی ما آن را نوری ساختیم که هریک از بندگان خود را بخواهیم بهوسیله آن هدایت می‌کنیم و بی‌تردید تو [مردم را] به راه راست هدایت می‌کنی (ترجمه بهرامپور).

در اینجا سه واژه است که باید روش گردد: «کذلک»، «اوحینا» و «روح». چند احتمال، قابل قبول است:

احتمال اول: کذلک به وحی‌های سه‌گانه در آیه قبل که درخصوص انواع وحی است، اشاره دارد و مراد از «روح» در آیه شریفه، وحی و قرآن است؛ همان‌گونه که در ترجمه آمده است: **أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا**، یعنی قرآن را فروفرستادیم؛ و فقره شریفه **وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ**، مؤید همین برداشت است، زیرا ضمیر «ه» در جعلناه، به روح بازمی‌گردد¹⁷ (طبرسی، 1408: ج 9 و 10، 58). در این صورت، به چه اعتباری «قرآن» روح نامیده شده است؟

الف. از این رو قرآن «روح» نامیده شده است که وسیله دستیابی انسان به حیات طیبه می‌باشد. آیات دیگری این معنا را تأیید می‌کنند؛ مانند: افال / 24 و انعام / 122.¹⁸

ب. اطلاق روح بر قرآن، به اعتبار حقیقت مجرد قرآن است؛ یعنی فراسوی این الفاظ و خطوط نقش‌یافته بر کاغذ، قرآن، حقیقتی فرازمند و نورانی و مجرد دارد که همان، مورد مشاهده و دانایی پیامبر قرار گرفته است، و به آن حقیقت، چون بسیار شریف و والاست، روح اطلاق شده است (صبحاً یزدی، 352-353: 1368). بنا بر این احتمال‌ها، کاربرد «وحی» در آیه، از موارد وحی رسالی است و نباید آن را موردی جداگانه به شمار آورد. اما دو اشکال به این نوع تفسیر متوجه است:

1) هیچ شکی نیست که این کلام در سیاق، بیان این حقیقت است که: ای پیامبر، آنچه از معارف و شرایع که هم خودت داری و هم مردم را به سوی آن دعوت می‌کنی، از خود تو نیست، بلکه هرچه از این مقوله داری، از ناحیه ماست که به‌وسیله وحی بر تو نازل کردیم؛ بنابراین، اگر مراد از «وحی» در این آیه، قرآن می‌بود، باید در جمله «ما کنت تدری مالکتاب و لا الایمان» تنها به ذکر کتاب اکتفا می‌فرمود، چون مسلمًا مراد از «الكتاب»، قرآن است و دیگر حاجتی به ذکر «الایمان» نیود (بیان «الایمان» زاید می‌بود).

2) هرچند ممکن است قرآن را روح نامید - به اعتبار اینکه دل‌ها را زنده می‌کند - لکن در آیه مورد بحث، وجهی ندارد که آیه مفید به قید «مِنْ أَمْرِنَا» شود، زیرا از ظاهر کلام خدا (روح مِنْ أَمْرِنَا) به دست می‌آید که روح از امر خداست. مخلوقی از عالم علوی (بالا) که همراه فرشتگان در هنگام نازل شدن آنها می‌باشد؛ چنانکه فرمود: **تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ** (طباطبایی، بی تا، ب: ج 18، 112-113).

احتمال دوم: کذلک بر مطلق وحی بر پیامبران اشاره دارد و «اوحینا» به معنای «ارسلنا» و مراد از «روح» موجودی آسمانی غیر از جبرئیل است. در آیات دیگر، این موجود «روح» خوانده

شده است که با فرشتگان همراهی می‌کند: **تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أُمْرٍ** (قدر: ۴): در آن [شب] فرشتگان با روح به اجازه پروردگارشان، برای هر کاری [که مقدر شده است] فرود می‌آیند.

آیات دیگری نیز روح را از سخ امر الهی می‌شمارند: **وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أُمْرِ رَبِّي** (اسراء: ۸۵): از تو درباره روح می‌پرسند، بگو روح از سخ فرمان پروردگار من است.

با نظر به آیاتی که «روح» را همراه فعل «القاء» آورده است، روشن می‌شود که مراد از وحی کردن روح، فرو فرستادن آن است؛ مانند: **رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أُمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ** (غافر: ۱۵): (خدواند) بالابنده درجات (بندگان شایسته) و صاحب عرش است، به هر کس از بندگانش که بخواهد، آن روح را از فرمان خویش می‌فرستد تا (مردم را) از روز ملاقات (با خدا) بترساند.

با توجه به «منصوب بنزع الخافض» بودن «روحًا»، و بازگشت ضمیر «جعلناه» به قرآن یا کتاب، که از سیاق آیه برمی‌آید - گواینکه کلمه قرآن قبلًا ذکر نشده تا ضمیر به آن برگردد، ولی از زمینه کلام یا کلمه کتاب فهمیده می‌شود - معنای آیه چنین است: آن‌گونه قرآن را با روحی از جانب خود به تو وحی کردیم (فرو فرستادیم)، خودت نه کتاب می‌دانستی چیست و نه ایمان، ولیکن ما قرآن(کتاب) را نوری قرار دادیم (طباطبایی، بی تا، الف: ۱۱۲).

این احتمال را مرحوم علامه می‌پذیرد و می‌گوید: من هیچ مفسری را ندیدم که چنین معنایی را برای آیه ذکر کند (همان: ۱۱۳). البته مرحوم علامه چگونگی کاربرد «وحینا»، درباره ارسال روح، را نیز بیان می‌کند^{۱۹} (همان: ۱۱۲-۱۱۳).

- احتمال سوم: مراد از روح در آیه یادشده، حضرت «جبرئیل» (شبر، بی تا: ج ۱، ۴۵۸)^{۲۰} است. قرآن در مواردی از جبرئیل به «روح» تعبیر کرده است؛ مانند: **نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ** (شعرا: ۱۹۳): روح‌الامین آن(قرآن) را فرود آورد.

این احتمال نمی‌تواند درست باشد، زیرا روح در آیه مورد بحث و آیات همانند آن، موجودی غیر از جبرئیل است که همراه او بر پیامبر نازل می‌شد، و آیه شریفه ذیل، دلالت کاملی بر تمایز این دو موجود دارد:

يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أُمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (نحل: ۲): (خدواند) فرشتگان را همراه روح که (منشأش) از امر اوست، به هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می‌کند.

روایات متعددی تصریح دارد که «روح» موجودی بزرگ‌تر از جبرئیل است (مجلسی، 1403: ج ۱، کتاب الحجۃ، باب الروح التی یُسَدِّدُ بھا اللہ الائمہ، ح ۱ و ۶ و ...)²¹. و در برخی دیگر نیز می‌افزایند این روح با پیامبر اکرم (ص) بوده و پس از ایشان با اهل بیت (ع) است (همان). با توجه به تحلیل و تفسیر بالا، به دست آمد که روح در آیه شریفه، همان موجود برتر از ملائکه دیگر است که خداوند بر پیامبر فرستاد، نه قرآن؛ و ترجمه‌آیه این خواهد شد که: «این گونه قرآن را با روحی از جانب خود به سوی تو فرو فرستادیم ... و آن را نور قرار دادیم».

8. وحي تسدیدی(تأییدی)

کاربرد دیگر «وحی»، وحی در معنای «عصمت و توفیق عملی پیشوایان الهی» است. قرآن کریم می‌فرماید: وَ جَعْلَنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدِيُونَ بِأَمْرِنَا وَ أُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَ إِبْتَاءِ الزَّكَاءِ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (انبیاء: 73): و ایشان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردمان را هدایت می‌کردند و به آنان انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و ما را پرستندگان بودند.

مرحوم علامه در المیزان در جاهای متعددی (طباطبایی، بی تا، الف: ج 15، 286؛ ج 14، 305؛ ج 10، 223؛ ج 6، 261؛ ج 5، 274؛ ج 5، 80) از جمله آیه مورد بحث، مقصود از وحی را عصمت و تأیید عملی پیشوایان الهی و موفق‌داشتن آنان به انجام نیکی‌ها و بازداشتن از گناه دانسته، و آن را وحی «تسدیدی» نامیده است.

در آیه شریفه، وحی به معنای وحی تشریعی و رسالی، نادرست است، زیرا اشکالاتی ایجاد می‌شود:

1. از این جهت که «فِعْلَ الْخَيْرَاتِ» به معنای مصدری اش چیزی نیست که مورد وحی قرار گیرد، بلکه متعلق وحی، حاصلِ فعل است.
2. از این جهت که وحی تشریعی مخصوص به انبیا نیست، بلکه هم ایشان و هم امت‌های ایشان را شامل می‌شود، و در آیه شریفه، «وحی» به انبیا اختصاص یافته است؛ پس معلوم می‌شود وحی تشریعی نیست.

به گفته علامه، زمخشri به منظور فرار از اشکال، چنین گفته است: مقصود از «فعل خیرات» و همچنین اقامه نماز و ایتاء زکات، مصدر مفعولی است، و معنایش این است که «به ایشان وحی کردیم که باید خیرات انجام شود و نماز، اقامه و زکات داده شود؛ چون مصدر مفعولی، متراffد با حاصل فعل است. پس اشکال اول از بین رفت که می‌گفت معنای مصدری، متعلق

و حی قرار نمی‌گیرد؛ و نیز اشکال دوم که اشکال «اختصاصی بودن» بود. چون در فعل مجھول، فاعل، مجھول است، لذا هم شامل انبیاء می‌شود و هم شامل امتهای ایشان(طباطبایی، بی‌تا، الف: ج ۱۴، ۴۳۱).

مرحوم علامه در جواب زمخشری بیان می‌کند که: اولاً قبول نداریم که مصدر مفعولی، با حاصل فعل یک معنا داشته باشد، و ثانیاً اضافه مصدر به معمول خودش، «تحقیق سابق فعل» را می‌رساند و با وحی تشریعی نمی‌سازد؛ چون عمل وقتی انجام شد دیگر وحی تشریعی چه چیزی را باید بگوید؟ از این‌رو، نظر مرحوم علامه – که دقیق هم به نظر می‌رسد - درخصوص واژه وحی در آیه شریفه، این است: که مقصود از وحی، عصمت و تأیید عملی پیشوایان الهی و موفق‌داشتن آنان به انجام نیکی‌ها و بازداشتن از گناه می‌باشد. علامه این نوع وحی را وحی تسدیدی(تأییدی) می‌نامد. او برای رسیدن به معنای واژه «وحی» در فقره شریفه «وَأُوحِيَ إِلَيْهِمْ فِيْنَ الْخَيْرَاتِ»، بیان می‌کند که: «مصدر مضاف (فِيْنَ الْخَيْرَاتِ) دلالت دارد بر اینکه فعل خیرات تحقیق یافته، به این معنا که وحی متعلق به فعلی شده که از ایشان(ائمه) صدور یافته» (همان). شاهد این استفاده چیست؟ فقره شریفه «وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ»؛ که ظاهر این فقره دلالت دارد بر اینکه ائمه، قبل از وحی هم خدا را عبادت می‌کرده‌اند و عبادتشان با اعمالی بوده که وحی تشریعی قبلًا بر ایشان تشریع کرده بود.²² پس این وحی که متعلق به فعل خیرات شده، وحی تسدیدی است نه وحی تشریعی²³. بنابراین، آیه ۷۳ سوره انبیاء بر ارائه حقیقت کارهای خیر به پیشوایان الهی و تأیید و تأدیب آنان دلالت دارد. «آنها مؤید به روح القدس، روح الطهارة و مؤید به قوتی ربانی هستند» (همان: ۴۳۰)؛ درنتیجه با آن تأیید و توفیق علمی و عملی، آنان نماز را به پا می‌دارند و زکات می‌پردازند و هر کار خیری انجام می‌دهند و از هر خطایی مصون می‌شوند. درواقع این نوع وحی، ایصال به مطلوب است، که از آن به وحی تسدیدی و تأییدی تعبیر می‌شود. عقیده شیعه این است که امامان معصوم (ع) نیز از این موهبت الهی بهره‌مندند، هرچند وحی تشریعی، مخصوص پیامبران است.

سخن حضوری(بی‌واسطه)

در آیه‌ای از قرآن، «وحی» در معنای اخص از ارتباط رسالی و فقط در مورد سخن‌گفتن بی‌واسطه خداوند با انسان است، که آن، آیه ۵۱ سوره شوری می‌باشد:

وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن بگوید، جز از (راه) وحی یا از فراسوی حجابی، یا فرستادهای را بفرستد و به اذن او هرچه بخواهد وحی نماید.

این آیه به سه گونه تکلم الهی با بشر اشاره دارد و واژه «وحی» را فقط برای تکلم بیواسطه خداوند تعالی به کار میبرد. در روایات آمده است که در این گونه وحی، چون خداوند بیواسطه بر حضرت محمد (ص) تجلی میکرد، حالت بیهوشی به آن حضرت دست میداد (مجلسی، 1403: ج 18، 256). امیرالمؤمنین امام علی (ع) در تفسیر آیه 51 سوری فرمودند:

وحی و کلام خداوند، یک نوع نیست، بلکه برخی به صورت کلام و سخن است، که خداوند به وسیله آن با پیامبران تکلم میکند، و پارهای از آن در قلوب دمیده میشود. برخی هم وحی و تنزیل است که تلاوت و قرائت میشود و به شکل کلام الله درمیآید.

آیاتی که در مورد وحی رسالی آمده است، با تعبیرهایی چون «هذا القرآن» (یوسف: 85)، «کتاب» (عنکبوت: 45)، «قرآنًا عربيًّا» (شوری: 7) و ... میباشد که دلالت بر انجام این حقیقت الهی دارد. در ادامه، بیشتر این مطلب مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وحی رسالی

شایع‌ترین کاربرد قرآنی وحی، درباره پیامبران است و مراد از وحی در نزد اهل شریعت و کلام، همین قسم وحی است. حدوداً شصت مورد از کاربردهای واژه، در این معناست (کریمی، 1386: 37).

این قسم از وحی، آن است که در آن فرمان‌هایی برای هدایت جامعه و تکامل بشر بر پیامبران نازل میشود؛ از این‌رو، هرچند پیامبران از حس و عقل بهره می‌گیرند ولی شریعت آنان معلوم این نوع ابزار معرفت نیست، بلکه همگی مربوط به عالم بالاست که به امر الهی بر آنها نازل میشود.

این قسم از وحی، مخصوص پیامبران است که مردان برجسته و تکامل‌یافته‌ای هستند²⁴ که آمادگی دریافت وحی در آنها، با تلاش و مجاهدت نفسانی و موهبت الهی تحقق یافته است²⁵. آیه ذیل، تصريح به این نوع از وحی دارد:

إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أُوحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمانَ وَ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا: ما به تو وحی فرستادیم همان‌گونه که

به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسپاط (طوابیف بنی اسرائیل) و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم و به داود زبور دادیم.

از عبارت «إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ» برمی‌آید که مراد از دو فعل نخست «أَوْحَيْنَا»، تمام اقسام وحی است، زیرا شامل هر وحیی بر پیامبر اکرم (ص) و نوح (ع) و تمام پیامبران بعد از وی می‌شود. البته «أَوْحَيْنَا»ی سوم، وحی بی‌واسطه به حضرت ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و ... را مطرح می‌کند (طباطبایی، بی‌تا، الف: ج ۱۸، ۷۷)، زیرا اولاً مراد از این «أَوْحَيْنَا»، مطلق وحی نیست، چراکه اینان پیامبران پس از حضرت نوح (ع) هستند و «أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ» شامل آنان نیز می‌شود؛ ثانیاً، با عنایت به اینکه ادامه آیه، دادن زبور به حضرت داود (ع) و آیه بعد، تکلم با حضرت موسی (ع) را که وحی از پس حجاب‌اند، جداگانه بیان می‌کند، وحی در این گونه، از پس حجاب نیست. نیز از اینکه «أَوْحَيْنَا» بدون هیچ قیدی آمده است، گونه وحی با واسطه فرشته نیز منتفی می‌شود (همان).

آیاتی از قرآن بر این نوع وحی به شکل عام تصریح دارد. این آیات، از نپذیرفتن وحی توسط مشرکان خبر می‌دهد و آیات دیگر، جواب مشرکان را بیان می‌کند. در تمام این آیات، وحی به همان معنای وحی رسالی است که متعلق آن، بیان این‌گونه وحی (شوری: ۷، عنکبوت: ۴۵، شوری: ۳، یوسف: ۳)، انکار (یونس: ۲)^{۲۶} و یا جواب^{۲۷} (نساء: ۱۶۳-۱۶۵) می‌باشد. آیات دیگری نیز بر اقسام دیگر این نوع وحی (رسالی)، به شکل خاصی تأکید دارد؛ مانند وحی بی‌واسطه، با واسطه فرشته یا حجاب، نوشتاری، نشان‌دادن عین واقعیت در رؤیا یا بیداری، القای دفعی یا تدریجی حقایق و ... بررسی این اقسام، مجال واسعی می‌طلبد.

در مورد وحی خصوصاً کیفیت آن، هرچند روایات زیادی نداریم ولی درخصوص بحث حاضر روایت جامعی از امام علی (ع) درباره اقسام وحی نقل شده است که به ذکر اجمالی آن اکتفا می‌شود. امام علی (ع) در این روایت، وحی را به هفت قسم تقسیم فرمود:

- وحی به معنای الہام؛ مانند: نحل / ۶۸.
- وحی به معنای اشاره؛ مانند: مریم / ۱۱.
- وحی به معنای تقدیر؛ مانند: فصلت / ۱۲.
- وحی به معنای امر؛ مانند: مائدہ / ۱۱۱.
- وحی به معنای دروغ‌پردازی؛ مانند: انعام / ۱۱۲.
- وحی به معنای خبر (خبر به‌واسطه پیامبران)؛ مانند: انبیاء / ۷۳.

- وحى در معنای رسالى.

اين حدیث آنچه را که قرآن وحى نامیده است، تأیید می کند.

نتیجه

از موارد کاربرد وحى در قرآن و نیز حدیث بالا (مجلسى، 1403: ج 18، 254) استفاده می شود که: وحى یک معنای جامع دارد که همان القای پنهانی است، و به حسب موارد، در معانی گوناگون استعمال می شود. اصطلاح خاص وحى رسالى (تشريعى) در قرآن - یعنی سخن مستقیم و بی واسطه خدا با پیامبر - اخص از مفهوم لغوی، و یکی از اقسام وحى به معنای تمام کلمه است. اصطلاح عام وحى رسالى (پیام تشريعی خدای تعالی به پیامبران)، از نظر مفهومی، متمایز از برخی کاربردها (مانند الهام و هدایت غریزی) و متعارض با برخی کاربردهای دیگر (مانند القای شیطانی) است. کاربرد وحى درباره امامان معصوم، ضمن تطابق اجمالی در مفهوم (پیام باواسطه یا بی واسطه الهی)، از نظر مصادق و محتوا تفاوت دارد، زیرا محتوای پیامهای دریافته آن بزرگواران، وحى تشريعی نمی باشد.²⁸

پی نوشت

1. وحى، الواو و الحاء و الحرف المعتل: اصل يدل على القاء علم فى اخفاء او غيره الى غيرك فالوحى: الاشاره، و الوحي الكتابه و الرساله و كل ما القيته الى غيرك حتى علم فهو وحى كيف كان ... و كل ما فى الباب فراجع الى هذا الاصل الذى ذكرناه.
2. الوحي، الاشاره و الكتابه و الرساله و الالهام و الكلام الخفى و كل ما القيته الى غيرك و يقال و حيث اليه الكلام و اوحيت ايضاً آى كتب.
3. اوحي الله اليه: بعثه، اوحي الله اليه: الهمه، اراد: اوحي اليها و اوحي الى قومه يعني اشار اليهم، الايحاء، الاشاره
4. الوحي، الاشاره و الكتابه و كل ما القيته الى غيره ليعلمه كيف كان.
5. يقع على الكتابه و الاشاره و الرساله والالهام، و الكلام الخفى.
6. السرعه: و الوحي على فعال، الوحي، الاشاره و الرساله و الكتابه و كل ما القيته الى غير ليعلمه كيف كان.
7. اصل الوحي، الاشاره السريعه لتضمن السرعه بل امر وحى و ذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز و التعریض ... و قد يكون بصورة مجرد عن التركيب و بالاشارة بعض الجوارح و الكتاب.

8. الوحى - فى اللغة - اعلام سريع خفى ... قال راغب اصل الوحى، الاشاره السريعه ... لعل الخفاء فى مفهوم الوحى جاء من قبل اعتبار السرعة فيه، فالايماءة السريعه تخفي - طبعا - على غير المومى اليه. (توضيح: يعني چون هر انتقال سريعى مخفى است، لذا ويرگى مخفيانه بودن به جهت اينکه عربها وحى را در سرعت استعمال کرده‌اند، به آن اضافه شد. و اگرچه درست است که هر انتقال سريعى مخفى است ولی از طرف ديگر، بعضی از انتقال‌های مخفى، سريع هستند، نه همه آنها).
9. المحصل من موارد استعماله انه القاء المعنى بنحو يخفي على غيره من قصد افهمـه، فالالهام بالقـاء المعنى في فهمـ الحـيـوان من طـريقـ الغـرـيزـةـ منـ الـوـحـىـ وـ كـذـاـ وـرـوـدـ الـمـعـنـىـ فـىـ النـفـسـ منـ طـريقـ الرـؤـياـ اوـ منـ طـريقـ الـوـسـوـسـةـ اوـ بالـاـشـارـهـ كـلـ ذـلـكـ منـ الـوـحـىـ ... وـ منـ الـوـحـىـ التـكـلـيمـ الـاـلـهـيـ لـأـنـبـيـائـهـ وـ رـسـلـهـ
10. و اصل الوحى هو الكلام الخفى ثم يطلق على كل شئ قصد به افهمـ المـخـاطـبـ عـلـىـ السـرـّـ له عنـ غـيرـهـ.
11. حواريون، جمع حوارى از ماده حور به معنای شستن و سفیدکردن است. حوری از همین ریشه است. در وجه نامگذاری شاگردان مسیح به حواريون، احتمالات متعددی وجود دارد، ولی مطابق احادیث، آنها علاوه بر اینکه قلبی پاک و روحی باصفا داشتند، در پاکیزه ساختن و روشن نمودن افکار دیگران و شستشوی مردم از آводگی و گناه، کوشش فراوان داشتند (مکارم شیرازی، 1364: ذیل آیه 52 سوره آل عمران).
12. بل ربما دل قوله تعالى: «إِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيْنَ ...» ان احابتهم انما يوحى من الله تعالى اليهم، و انهم كانوا انبياء فيكون الایمان الذي اجابوه به هو الایمان بعد الایمان.
13. في تفسير العياشي عن محمد بن يوسف الصناعي عن ابيه قال: سالت ابا جعفر (ع) «إِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيْنَ» قال (ع): الهموا.
14. دین پژوه معاصر، سليمانی ارستانی، می گوید: باب‌های اولیه کتاب اعمال رسولان نشان می‌دهد پطرس رهبری امت مسیحی را بر عهده داشت. ریاست جلسات در تصمیم‌گیری‌ها با او بود. سخنگوی حواريون بود و با غیرمسیحیان سخن می‌گفت و آیین خود را بیان می‌کرد. مانند عیسی معجزه می‌کرد و بیماران درمان نشدنی را شفا می‌داد. یهودیان او را به محکمه می‌بردند و به زندان می‌افکندند. خلاصه همه جا سخن از اوست (سلیمانی ارستانی، 1381: 51).
15. قال في المجمع: الْرَّمَزُ الایماء بالشفتين، وقد يستعمل في الایماء بالحاجب و العين و اليد و الاول اغلب.

16. نگارنده احتمال دوم را در طی مباحث علمی می‌پذیرد که انشاء... در مقاله‌های دیگر، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
17. «وَكَذِلِكَ أُوحِيَنَا إِلَيْكَ» و آی مثل ما اوحينا الى الانبياء قبلك اوحينا اليك «رُوحًا مِنْ أُمِّنَا» یعنی الوحی بامرانا و معناه القرآن لانه یهتدی به.
18. یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبُبُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبِّيْكُمْ (انفال: 24): ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون خدا و پیامبر، شما را به چیزی فراخواندند که به شما حیات می‌بخشد، آنان را اجابت کنید.
19. اولاً امر خدا «کن وجودی» (یس: 82) است؛ ثانیاً روح از امر خداست (اسراء: 85)، پس روح، کلمه الهی خداست. فرستادن کلمه با وحی صورت می‌گیرد، چنان‌که درباره حضرت عیسی (ع) می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَةُ اللَّهِ إِلَيْهِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ» (نساء: 171): همانا مسیح پسر مریم، کلمه‌ای است که آن را به مریم افکند و روحی از جانب اوست (با تصرف و تلخیص).
20. جناب شبر این تفسیر را یکی از سه احتمال قرار داده است.
21. امام صادق (ع): خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل ... و هو من الملکوت.
22. علامه از نکته‌ای ادبی از جرجانی استفاده کردند، بدین شرح: دو عبارت داریم: 1. يَعْجِبُنِي احسانك و فِعْلُكَ الْخَيْر 2. يَعْجِبُنِي أَنْ يَحْسَنَ وَأَنْ تَفْعَلَ الْخَيْر. در عبارت اول، مصدر، اضافه به معمول خود شده است؛ مانند آیه شریفه «فِعْلُ الْخَيْرَات». در این صورت، جمله دلالت بر وقوع پیشین فعل دارد. معنا چنین است: احسان و کار نیکت مرا خوش آمد. ولی عبارت دوم دلالت بر وقوع پیشین فعل ندارد، زیرا معنا چنین است: خوش دارم احسان کنی و کار نیک انجام دهی. از این‌رو، آیات تشریع و دعوت، با فعل می‌آید؛ مانند «أَمِرْتُ آنَّ أَغْبُدَ اللَّهَ: امْرَأْتُمْ كَمْ رَأَيْتُمْ مِنْ بَطْرَسَتِي» (طباطبایی، بی‌تا، ب، با دخل و تصرف).
23. در تفسیر نمونه آمده است: تعبیر «کانوا» که دلالت بر سابقه مستمر در این برنامه دارد، شاید اشاره به این باشد که آنها حتی قبل از رسیدن به مقام نبوت و امامت، مردانی صالح و موحد بوده‌اند و در پرتو همین برنامه‌ها، خداوند مواهب تازه‌ای به آنها بخشید. ظاهر این گفتار، وحی تشریعی است که در این صورت، ایرادهای مرحوم علامه ناقد این دیدگاه است (مکارم شیرازی، 1364: ج 13، 456).
24. و لا بعث الله نبیاً و لا رسولًا حتی یستکمل العقل و یکون عقله افضل من جميع عقول امته.
25. ان الله وجد قلب محمد افضل القلوب و دعاها فاختاره لنبوته.

26. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجْبًا أَنْ أُوحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ: آیا برای مردم تعجب‌آور است که یکی از آنان را به رسالت خود برگزیدیم و به او وحی کردیم که مردم را بترسان؟

27. إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ... رَسُّلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَئِلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُّولِ: ما به تو وحی کردیم همچنان که به نوح و پیامبران پس از او وحی کردیم ... پیامبرانی که بشارتگر و هشداردهنده بودند، تا برای مردم، پس از [افرستادن] پیامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجتی نباشد

28. به عقیده شیعه و تأیید آیات و روایات بر امامان اهل‌بیت حقایقی به منزله علوم غیبی از طرف خداوند القاء می‌شود ولی آن را وحی نمی‌خوانند گرچه قرآن برای این مورد و موارد دیگر از این واژه استناد کرده است مرحوم علامه می‌فرماید: «وقد قدر الادب الدينی آن لايطلق الوحي على غير ما عند الانبياء والرُّسُل من التكليم الالهي». (الميزان فی تفسیر القرآن، ج 12، ص 292)

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

ابن اثیر، محمد بن ابی سعادات. (بی تا). *النهايہ فی غریب الحديث والاثر*. مؤسسه اسماعیلیان. [بی جا].

ابن فارس، احمد. (1404ق). *معجم المقايس للغة*. تحقیق عبدالسلام هارون. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

ابن منظور. (1408ق). *لسان العرب*. طبع یک. بیروت: دار احیاء التراث العربي.

بروسوی، اسماعیل. (1405ق). *روح البيان*. بیروت: دار احیاء التراث العربي.

جوهری. (بی تا). *صحاح اللغة*. [بی جا].

راغب اصفهانی. (1412ق). *مفردات الفاظ القرآن*. طبع یکم. بیروت: دار الاسلامیه.

سبحانی، جعفر. (1409-1411ق). *محاضرات فی الالهیات علی هدی الكتاب والسنة و العقل*. به قلم شیخ حسن محمد مکی العاملی. مطبوعه القدس، ناشر المركز العالمی للدراسات الاسلامیه.

سروش، عبدالکریم. (1385ق). *بسط تجربة نبوی*. چاپ پنجم. تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.

- سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم. (1381). **مسيحیت**. چاپ اول. زلال کوثر.
شیر. (بی تا). **تفسیر نرمافزار نورالانوار**.
- طباطبایی، سید محمدحسین. (1411ق). **المیزان فی تفسیر القرآن**. بیروت: مؤسسه
العلمی للمطبوعات.
- _____ (بی تا، الف). **المیزان فی تفسیر القرآن**. قم: منشورات جماعة
المدرسين في الحوزه العلميه.
- _____ (بی تا، ب). **المیزان فی تفسیر القرآن**. نرمافزار الرحمن.
معاونت آموزش نهاد مقام معظم رهبری(الزهراء).
- طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن. (1408ق). **مجمع البیان فی تفسیر القرآن**. الطبعه
الثانیه. بیروت: دار المعرفه.
- طريحي، فخرالدين. (1416ق). **مجمع البحرين**. طبع يكم. قم: مؤسسه البعثه.
عهد جديد(انجیل تفسیری).
- عياشی. (بی تا). **تفسیر نرمافزار نورالانوار**.
- فراهیدی، خلیل بن احمد. (بی تا). **ترتیب كتاب العین**. [بی جا].
- فرید وجدی، محمد. (بی تا). **دائرة المعارف القرن العشرين**. تهران.
- فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. (1420ق). **القاموس المحيط**. طبع دوم. بیروت: دار احیاء
التراث العربي.
- فیومی، احمد بن محمد. (بی تا). **مصباح المنیر**. [بی جا].
- قمی. (بی تا). **تفسیر نرمافزار نورالانوار**.
- کریمی، مصطفی. (1386). **وحي شناسی**. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی.
- کلینی رازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب. (بی تا). **أصول کافی**. با ترجمه و شرح سید جواد
مصطفوی. انتشارات علمیه اسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر. (1403ق). **بحار الانوار**. بیروت: الوفاء.
- مجموعه مقالات برگزیده همایش وحي شناسی**. (1388). چاپ اول. قم: انتشارات جامعه
المصطفی (ص) العالمیه.
- مصباح یزدی، محمدتقی. (1368). **معارف قرآن (خدائشناسی و ...)**. انتشارات در راه حق.
- مطهری، مرتضی. (1375). **وحي و نبوت**. تهران: صدرا.

- معرفت، محمدهادی. (1367). *التمهید فی علوم القرآن* (دراسات مبسطه عن مختلف شؤون القرآن الكريم). قم: مطبعة مهر.
- _____.
- مفید، محمد بن النعمان العکبری. (بی تا). *تصحیح الاعتقاد*. قم: مکتبة داوری.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. (1364). *تفسیر نمونه*. دار الكتب الاسلامیہ.
- میشل، توماس. (1377). *کلام مسیحی*. ترجمه حسین توفیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و